周易揆

序

四經皆有定論易不可以定論〻者也非不可定至定者存於

畫遂能包天下不定之論而無所不有無所不通商瞿而後言易者多鄭釋天象王

疏人事說者猶或非
之趙宋以來易學大
明邵子之言曰易於
時配春于事屬皇於

性繫仁是揆諸氣者也程子之言曰易變易也隨時變易以從道也是揆諸理者也

或問卦象于朱子朱子曰便是理會不得是揆諸象者也三賢各得其一而易之大

全無不畢見然則以定論〻易者拘于易之辭未通於易之畫者也張子曰悟後心

嘗弘觸理皆在我術内斯言近之矣我年友蹇菴先生立朝當否泰之交則爲包荒

出世丁興亡之會則
爲碩果以故學識所
至既過前賢晚年皈
味益深所著易揆一

書余受而讀之時抒獨見旁輯諸家潔淨精微直與易契而余所服膺者尤在卦前

設互卦後設對卦兩設分合直舉所謂氣與理與象莫不兼融而並攝之何也三才

分六位初二為地三
四為人五上為天三
地位居其畫無事于
互人則上下乘承可

合可離相生相接而消長之道伏焉故六位分屬則二賢五君三為諸侯令長四爲

太子大臣近臣四爻
皆得以事互初來主
事上已謝事故不得
互自有互而變通無

窮舉凡人事得失正不能見者互濳見之此氣所蓄然也是編首揭互卦則一定者

既不阻其旁通已然

者并不遏其未見是

先生之論氣篇於邵

而詳于邵矣卦有反

對所謂綜也有四正
綜而氣之定者見有
四隅綜而氣之變者
見以正綜隅以隅綜

正而氣之平者見順逆既得象隨以立變化多寡均適其平上經陰多于陽者八爻

下經陽多于陰者亦
八爻是象之大中隨
時非若太玄潛虛以
艱深疑人也且乾坤

坎離中孚頤大小過有錯無綜先生特設反覆為對之義即以錯為綜而以十二爻

合斷其旨則又窮其變而通其理觀乎象外以發先賢所未發是先生之論象變于

朱而深于朱矣若六十四卦之合為三十二蓋數之相周自有乘除此即天運之終

始也閱正忌反是知
進不知退也閱反遺
正是知退不知進也
兩卦交繹其旨彌變

如屯蒙易位在屯則雷在蒙則山矣如小畜履易位在履則澤在小畜則風矣必雨

卦分卷而後非偶者
不相雜如屯可繼坤
必不可合坤本與末
之辨也師可繼訟必

不可合訟兵刑不可

偏見也卷數之分合

朙則有分而并疆備

有合而關隧通是先

生之論理備于程而嚴于程矣昔孔子韋編三絶始悟羲之圓圖爲錯文之序卦爲

綜數其不可典要先
生深得此意故對互
分合極盡易畫之妙
而無所不有無所不

通是以時而委心任
運則為莊周之達生
時而處險濟危則為
瞿曇之撒手流行坎

止不與天爭層見側出無非易理然則是書也不特揆之四大聖人而合即揆之三

教聖人而亦無不合者昔賢謂六畫先後次序全是天理自然古人只是見得分明

不曾一毫智力添助善哉揆易乎吾于易揆亦云

五茸衲弟如覺原

名許譽卿題于泖

上之了菴

序

夫易何以名經〻者常也又經何以取易〻者變也常而不變即是死法變而不常便屬乎機

惟變惟常此易之所以成經也故河出圖洛出書山川之所以效靈則仰而觀俯而察聖王之所以取象豈徒然已哉

均此奇偶耳夏有連山
殷有歸藏皆不能垂後
代而惟周易爲萬世不
易之道百王不易之法
又不易之所以爲經也

然則二代之書有繫詞如文王周公者不有十翼如孔子者不有遭厄于暴秦而不燬者不政所謂斯文之在茲也況

若他經或藏于壁或出
諸塚或散逸而不全寧
比此經安然同日月之
在天而江河之行地哉
蓋測陰陽之消息與傳

帝王之功業理事固殊
推氣化之密運與調人
心之和乎隱顯無異而
且生天生地者兩儀之
祖也資始資生者乾坤

之蘊也四時行而百物生者元亨利貞之周流不息也易之時義大矣哉更推廣之卦與楞嚴唯識相爲表裏何則其

圓相中有白黑各半誆非阿賴耶識之真妄離釋手其太極之生于無極誆非楞嚴之虛空生於大覺中乎其羲皇未

畫以前詎非威音那畔之未始有物之先乎如程子畧有見處則曰讀一部楞嚴不如看一艮卦彼羅高推易義畢抑

佛乘猶識二經相類之處獨丞相李綱所答友人書以華嚴與周易對勘縱廣數千言其辨析精微既欲以儒理申又

不欲以佛理屈和會兩家必非無謂而發也於是乃知善易著必須淹通內典了徹圓宗方得乎此理極深而研幾蓋

所謂寂然不動者即定也感而遂通者即慧也無思無為者即三昧正受也洗心退藏於密即不思議境界也故曰西

方有大聖人焉其心同也其理同也其化民成俗〻跡則不同也蹇菴先生夙有根智以休〻之慶餞讌〻之躬其留

心於艮背之學久矣歸
田已來更刻意於摩訶
止觀及大佛頂經暇則
游蕺于漆園借南華之
消揺暘天笠之沉密然

則俱非公之駐足地也
復從周易而揆度之孰
是先天之範圍孰是後
天之作用吾心之幾微
孰是七日之來復旦晝

之糟亡孰是頑果之不
食如是乃至一爻一象
一卦一策無不浸而撥
度之至於章句之間剖
斷之際既不進古人為

金是亦不退令人爲金
非一以公道衡之夫是
之謂周易撰

教下衲子天台衍門
正止謹序

周易揆卷目

周易揆卷目終

周易揆卷之一

嘉善塞菴錢士升著

上經

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易連山首艮歸藏首坤周易首乾題周別於殷猶周書周禮易緯云因代以題周是也乾鑿度曰易一名三義易者其德變易者其氣不易者其位乾坤坎離四正卦居上經震巽艮兌四偏卦居下經分成六十四卦乾坤坎離之分

體在上經爲主在下經爲客震巽艮兌之分體在下經爲主在上經爲客

乾 ☰☰ 乾下乾上

郝仲輿曰天地之氣陽而已矣陰非陽敵偶隨奇生奇者一其兩也偶者兩其一也一乘兩兩承一故曰奇生偶應卦成于三者何也曰畫一得三一分二二與一即三二者一奇之判爲兩三者奇與偶之累而上也混元如規一橫中斷則上下成兩合中爲三一直中界則左右成兩

對中爲三一乘兩間卽陽之乘陰兩挾一畔卽陰之抱陽故德莫大于乾數莫神于一莫變于奇偶莫該于三聖人卽三奇名爲乾卽三偶名爲坤其實一乾而已矣

乾元亨利貞

卦者掛也言懸掛物象以示人也三畫以象三才寫天地風雷山澤水火之象故謂之卦也卦必六畫者陰生于午陽生于子陰陽之氣自下而上各有六節也乾本象天天積諸陽氣而成

乃不名天而名乾者天其體乾其用也聖人教人法天之用不法天之體也

元始也亨通也利和也貞正也文王以四德贊乾之盛德卦雖各有四德而偏全純駁不同以其四德狹劣故以餘事繫于其下非乾之無所不包也

初九潛龍勿用

九者陽數之全初者一之方生六畫皆不離一六龍皆不忘潛二之謹信閑存三之惕四之或

皆潛意也至五神力始完而亢卽隨之故初曰勿用用亦无首六龍无首則六龍皆潛也

龍行天之物故以象乾馬行地之物故以象坤

河圖之數十洛書之數九而一皆居下故一爲初數始一終十而五居中前後各四合爲九故陽數極于九而十爲餘蓋圖數爲體書數爲用所以大衍虛一卽初九勿用之象用其餘則爲乾之亢龍矣亢于上必反于下爲一之象故陽用九爲天則

葉石林曰參天兩地而倚數參天一三五也一與三與五非九而何兩地二四也二與四非六而何先儒爲九老陽也六老陰也君子抑陰而進陽故陽用極數而陰取其中耳陰陽天道也豈人所能抑而退强而進哉○一云乾三畫坤六畫陽得兼陰故數九陰不得兼陽故數六

九二見龍在田利見大人

六畫卦二居地道上有田象三畫卦二五皆人道有人象陽大陰小二五皆陽大人象二爻變

離物相見乎離有利見象見者見其德故象曰德溥而化

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎无或作旡非旡音旣

王弼曰九三上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾夕惕若也乾三處下卦之上故免亢龍之悔坤三處下卦之上故免龍戰之凶

三四皆以人事成天地之功者故不言龍而言

君子陽爲日三居下乾之終有終日象上下皆乾兩乾相繼有乾乾象半月爲夕夕對朝看正日之終也惕字豎心從易豎起此心與日月同運堯兢舜業正是此惕若語詞形容其淬厲之心也

九四或躍在淵無咎

躍曰或無必然之應也淵曰在有常定之居也三四俱稱无咎者三多凶四多懼人道生于憂患惟兢業一念可以免咎也

九五飛龍在天利見大人

飛龍空行無碍在天廣大無垠雖龍無優劣而分際不同德至此謂之天德非僅以所乘之位言故象曰位乎天德

朱子曰乾六爻自天子至于庶人自聖人至于愚不肖筮或得之義皆有取但純陽剛健之至以義類推之則爲聖人之象而六位高下又似聖人之進退故文言以聖人之迹各明其義位有高下德無淺深也

舊謂乾卦專屬君道若是則天子而下至于庶人皆無分矣又以舜得六爻之全若是則古來帝王非起於有鰥歷試諸艱三十而登庸耄期而禪受者皆無分矣夫乾體人人皆具乾德人人宜體而止爲一人用耶九二之爲君德也三四之爲君子也進而九五而下學上達知我其天即龍之飛也又進而上九而五十學易可無大過即亢之悔也故乾者生人日用飲食之事而高推勢分劣視人身豈聖人作易之旨哉 自疏

上九亢龍有悔

不曰九六曰上九五爲參兩之合陰陽之中尊不可尚不欲以六之陰加之故變言上言在五上也陽德貴下喜中而忌上者也初在下二五在中三在下乾之上上乾之下者也四在上卦而能居下惟上九一爻无中无下有上而已无中則无位无下則无民故謂之亢亢旱也龍之居杳冥而不能雨者悔者變也卽洪範曰貞曰悔之悔龍德變化必不至窮而不返故爻詞不

言凶咎止言有悔象與文言亦皆言時而不言德時有亢而德无窮也

易詁云天數中于五自初至五而乾備矣過是悔也東方蒼龍盡于大角故辰稱龍焉其位飛其卦夬夬五陽之卦有上六焉猶未純也退居于辰歷階而升不盡一等焉耳

用九見羣龍无首吉

此因乾卦爲全易陽爻之首故特明用九之義以爲例也陽位六陽數九九盈數也聖人知盈

之不可久也于中位之外欲餘一位以爲五陽轉身之地所以防亢而遠悔也五進而上盡其位矣以盡位而挾盈數羣龍不見首乎首在上而可見者也无首而謂之見者見于不見也用九者必見到羣龍无首處則窮而變變而通乃見天則而天下治矣所以无悔而吉葢用九之數以表陽之德不盡九之位以善陽之用聖人于利見不言吉而于見羣龍无首言之其意深矣 自疏

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此夫子釋文王彖辭彖者斷也斷一卦之吉凶也凡彖因卦象以明天道而人事終之此節首贊乾元元者萬物之初氣也故曰資始天包萬物乾元包天故曰統天天地合而雲行陰陽和而雨施則品物之受氣者流動而成形矣是乾

元所統之亨也○大明下始即資始之始曰終始者猶陽始于子而曰亥子陰始于午而曰巳午也六位以方言六龍以德言位曰成規之矩之有定分也龍曰乘左之右之无滯迹也統天言乾之體御天言乾之用統如身之統四體御如心之御五官統天者乾也御天者大人之乾也○乾道下元氣往來謂之乾道元氣冲融謂之太和莫之令而令其和謂之命莫之稟而稟其和謂之性總之一元氣也新故无常爲變消

息无迹爲化變者迹之遷化者神之迹正即貞也各正者物物歸根也保合者完固不泄也以上皆言貞而利在其中貞下起元終而復始大明者明此而已○首出下一元爲萬物之始故曰首出庶物然用九見羣龍无首何也惟元首所以首出也萬國咸寧各正保合之象

舊解以大明終始四句爲聖人之元亨首出庶物爲聖人之利貞細玩文義曰終始曰六位曰六龍似非專屬元亨曰首出庶物似非專屬利

貞且天道聖人前後間隔彖詞亦无此此例竊意此節應有錯簡若品物流行下接乾道變化各正性命保合太和屬天道大明終始至御天接首出庶物萬國咸寧屬聖人則文義俱順楊止菴周易全書與余合 自疏

象曰天行健君子以自強不息

王弼曰天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧爲物之首統之者豈非至健哉

天以氣運重乾不息曰天行健以用也以之而乾屬君子矣

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

陽性上上以下為本屯之下賤復之下仁益之其道下下皆潛義也往而來曰復不反則不復故復曰剛反往來不窮謂之通故曰反復道天

曰玄造曰大造大人御天曰大人造天德指九五此上不可復加故曰不可爲首不可即勿用之意

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文王旣沒文不在玆乎故曰文言此演四德屬之人性而歸于體乾之君子也四德皆善元爲

之長非元无所資始也陰陽和而物生曰嘉利者遂也使物各遂其生義斯和而不悖即利爲義利外无義也自天下知自利而不知利物故聖人又轉一語曰君子喻義小人喻利而義利始劃然兩途矣昔人謂凡爲人者是善爲我者是惡正以利和義之旨貞言固者冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂固正所以爲貞也幹木之本也枝葉旣盡大本獨存貞固之象寂然不動感而遂通故貞固屬智 自疏

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

不易乎世不爲世所易也學者脚根不定爲世所易只爲名心未忘耳若无名心即遯世不見是何悶之有然龍德雲雨天下不以无悶而忘憂樂故大行可樂大竆可憂行之違之而求名之心確乎不拔此眞潛龍也若枯槁者流與草木同腐耳何以進德修業而成雲行雨施之治

哉

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德似有神奇而不外庸言庸德正依乎中庸者不中庸卽是邪閑邪而誠自存矣不伐與无悶一脉遯世不損善世不加也德博立人達人也化時雨之化也大人之事備矣故曰君道

乾畫一實則誠坤畫一虛則敬故乾九二言誠

坤六二曰敬

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可以存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三在兩乾上下之際此正發明乾乾惕厲之旨進德修業正惕厲工夫知至知終上位下位合

乾乾而言忠信是人心眞種子眞種子下地方會日日發生進而不已所謂崇德也忠信誠也立誠自不妄語始修辭者修省其辭使顧行也上繫終于不言而信養其誠也下繫終于六辭驗其誠不誠也此居業大關鍵處知至知終者三接上卦終下卦至者至乎上也終者終乎下也終卽終日之終知至至之則上達天德故可與幾謂可許其幾及也知終終之則不失行事之宜故可與存義而總由于知者有乾知而後

有坤行也在下卦之上爲上位在上卦之下爲下位知終終之故不驕知至至之故不憂

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

四在上下進退之間一念援上即是爲邪一念躁進即是離羣邪與離羣皆先時非及時也不先不後之謂及時及時則雖進无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相

應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此極贊利見之象同聲相應雷風相薄也同氣相求山澤通氣也流溼就燥水火不相射也皆无識而相感者龍陽精而居于淵故能興雲虎陰精而居于山故能運風此以有識感无識皆形容聖作物覩之象動物受氣于天首向上親上也植物受形于地首在下親下也夫萬物所

以親天者天爲萬類之同氣也聖心即天天體一如心心相照有不見而親者乎中庸凡有血氣莫不尊親正此章注脚

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

无位者陽位在五也陰爲民无民者驕陽无陰也无輔者亢不能下賢也動而有悔靜則无悔矣不好上而返于潛之謂靜自疏

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事

也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此申解爻蘊之情而以人事明之也時舍者田非龍所猶之傳舍也行事即反覆道道外无事事外无道也自試如書試可乃已之試有酌量意上治乃无爲而治帝力何有之象位當其窮故有災明非龍之災也上九天象天降曰災用九加乾元者以乾之元德而用九也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾

乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

前言人事此言天道而合之人陽氣潛藏者此時但有陽氣未有陽光也天下文明則陽光顯出地上矣與時偕極承上節窮之災言非時窮能災時窮而與偕極之災也九之為道非元不能用惟乾元用九乃見天則天則之見即元首之見用而勿用者也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美

利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此申前乾元統天之旨首提出乾元亨元之亨也性情元之性情也性情獨屬之利貞者品物咸亨性情未嘗不具特當歸根復命乃顯耳嘉會爲美即亨不言所利即貞收斂之時神功寂若穆穆无言所謂四時有成理而不說也能以貫至此大矣哉贊乾元也自疏 ○大哉乾乎下

前申言乾元之大此申言乾之大乾道生長遂成不屈處曰剛不息處曰健不偏邪處曰中正不駁雜處曰純粹而總謂之精周子太極之眞二五之精妙合而凝老子其中有精其精甚眞是也六爻發揮揮動也散也動而散于諸卦皆曰旁通不但乾之六爻也而總謂之情中庸喜怒哀樂發皆中節是也精是情之凝聚結實處情是精之流動圓徹處自疏○情者時爲之也時乘六龍下申言聖人合天之旨雲行雨施品

物咸亨前屬天道此即天即人矣

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此承上乘龍御天申明發揮旁通之旨大明終始則德成矣惟隱而未見故行而未成非龍德有優劣也

君子學以聚之問以辯之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辯乾之知也寛居仁行乾之健也陽性

躁故居之欲寬勿助勿忘是也前云行此四德此獨言仁乾元統天也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九三九四皆重乾故言重剛三不中過乎下卦之中也四不中不及乎上卦之中也過則憂不及則疑然憂所當憂卒于无憂疑所當疑卒于

无疑故皆无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且不違而況于人乎況于鬼神乎

同聲節釋利見此節正釋大人天地以理言故曰德日月四時鬼神以氣言故曰明序吉凶天地日月四時鬼神皆天也大人合天故无不合下復推本先天以及後天先天太極未分生天者也後天吉凶已兆御天者也惟先天而天弗

違乃能後天而奉天時先天天无時可言自疏
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得
而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正
者其惟聖人乎
爻詞中曰見曰大明終始曰知至知終此又疊
言知退知亡知失知是純乾全體血脉所謂乾
則易知也不知則爲亢爲悔知則爲无首爲不
失其正貞者正也乾元之用所歸宿也兩言聖
人有咏嘆淫佚之思初曰潛之爲言上曰亢之

爲言初上包括六爻故其辭首末相應或曰聖人不辭亢亦不必辟悔故曰其惟聖人詳玩爻辭並无此意夫往來不窮者易也若如此說則不窮者窮矣六龍无轉身之地而上九一爻乃死句矣三句之逆不必有文德之敷耄期之餘不必有禪受之事寵利可以久居明辟可以无復悔可勝道邪其何以爲聖人或曰湯武放伐非聖人之亢與曰此乾道乃革時事德之慙也孟津之再會也疑之也非亢也且亢者无位无

民无輔而以湯武當之不倫甚矣自疏

坤☷ 坤下坤上

坤从土从申陰起于午至申而三坤三畫皆陰故从申也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤之元亨卽乾之元亨也不曰利貞而曰利牝馬之貞者乾之利貞專主成功坤道无成不得自爲貞而以從陽得正爲貞如牝馬之從牡也

馬順而能健牝尤順又牝馬旣從牡矣他牡欲犯之輒蹄齧不可近最爲從一而貞者故取以配乾君子有攸往一句總起下文自體坤者言先後倡隨之義後得主利言利在得主不利爲主也四時天行四方地維故乾以元亨利貞名其行坤以西南東北表其維坤居西南巽離兌三陰屬焉類也是爲得朋艮居東北乾坎震三陽屬焉非陰類矣故喪朋貞曰安所謂不習无不利也惟安貞乃能永貞

王弼曰陰之爲物必離其黨之于反類而後獲安貞吉正義云若二女同居其志不同必之于陽是之于反類也凡言朋非惟人爲其黨性行相同亦爲其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地

无疆

乾坤无二元氣之所始形即至焉其資生也乃順而承乎天也順積而厚載物之德合乾无疆含蓄而極其弘靜翕之量也光華而極其大動闢之化也品物咸亨咸訓感從天施下故于品物言流從地受上故于品物言咸此坤合天之亨亦无二亨也牝馬從牡行地无疆地道承天其順相類行地无疆謂健也程傳云非健何以配乾未有乾行而坤止者是也以上釋元亨利

貞二句以下釋君子所以體坤者失道失牝馬之道也得常得牝馬之常也西南得朋東北喪朋非得吉而喪凶也孔子恐人誤認其意故釋之曰陰當從陽西南得朋雖與類行不能有生物之慶也東北喪朋得乾爲主乃終有慶耳叅同契言雄不獨處雌不孤居以明牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝蘇秦通言張儀合媒推心調諧合爲夫妻敝髮腐齒終不相知正是此理剝卦五陰獨三與上應孔子言剝之无

咎失上下也言其失却諸陰而獨應乎乾所以无咎即此意體坤如此則貞而且安坤道全在君子矣故曰應地无疆天言御統御之意地言應效法之意

象曰地勢坤君子以厚德載物

王弼云地也者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健爲耦而以永保无疆用之者不亦至順乎

地以形載重坤綿亘磅礴故曰地勢坤

初六履霜堅冰至○象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也舉正陰始凝也上誤增堅冰字

坤初六陰始也即姤之初爻于時爲五月而云履霜堅冰至者千寶謂五月陰氣始動于三泉之下而漸至于履霜堅冰皆指未然而言

王伯厚曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至即女壯之戒

有陽不可无陰有雨露不可无霜雪故隕霜不殺春秋必書桃李冬華史冊所異陽氣發陳全

賴一番寒徹只在順陽與不順陽耳順則肅殺即是陽生不順則陽生變爲肅殺而順不順必須辨之于早履霜堅冰至正辨之于早者履者牝馬之行六爻皆其履歷之地而初爲下爲足故以爲象諸卦初爻多取象于履噬嗑離皆是也象曰馴致其道馬謂良曰馴即牝馬也致其從陽之道自履霜至于堅冰而无不順所謂得主有常也初六一爻總括六爻與乾初九一爻同近說不達馴致之義以順乃順陰故有此戒

詞彖明言順以承天不承天卽逆何以名順豈
坤道有二順耶自疏
六二直方大不習无不利○象曰六二之動直以
方也不習无不利地道光也
此爻居中得位極于地體故盡極地之義自其
有施卽受有受卽生陽氣到來更无壅閼曰直
自其布陽氣于四方周正罔缺曰方自其厚德
載物配合无疆曰大直方而坤之至爲乾之大
矣陽大陰小陽動陰靜今言大言動皆主從陽

而言此直方大本自太極所分何待于習不習而利其安行之聖乎象于六二提出動字蓋坤之直方大不可見動而承天乃見之光即化光陰虛受陽如月附日全體皆陽光光即文也

胡氏曰乾五爻皆取象惟九三獨指其性體剛健者言之坤五爻皆取象惟六二獨指其性體柔順者言之又云三多凶故聖人于乾坤第三爻其詞獨詳

六三含章可貞或從王事无成有終○象曰含章

可貞以時發也或從王事知光大也

六三處下卦之極而不疑于陽雖位不中正惟以牝馬行之剛柔相雜曰文文之成者曰章剛動柔緼之含章也可貞即貞可發則發下即以或字接之或者不敢自決之詞從者不敢造始之意一事而始之終之曰成萬物資始于乾坤特資生而代乾終事耳故曰无成有終象曰以時發者待六五之時而發于事業也知光大者時發從王固是坤能實本乾知蓋乾知坤能實

非截然爲二故乾于四德曰行坤于光大曰知
胡氏曰陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾
乾其德主進也坤六四陰居陰故曰括囊其位
主退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰
或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章
惟進則皆曰或聖人不欲人急于進如此
六四括囊无咎无譽○象曰括囊无咎慎不害也
六四上下皆陰閭而又閭明非君子向用之時
苟有不愼自見其美取咎取譽皆非從陽之道

牲牝馬行之愼藏其美如結囊之口覘合尤密矣坤中虛囊象坤三索得兌兌爲口有合意一索得巽巽爲繩有括意易多言无咎此曰无咎无譽者莊子云名者相軋也爭之器也嚴君平云予我名者殺我身故有譽卽有咎羑里之難天王聖明居東之歸赤舄几几以避譽也正以免咎也葢下卦之初巳有堅氷之慮復交一坤陰勢愈盛安得不愼耶象曰愼不害言其无失不言有得得則譽矣

胡氏曰六三含章六四括囊葢六三以陰居陽猶或可出而從王事六四以陰居陰惟可括囊不出而已

六五黃裳元吉○象曰黃裳元吉文在中也

大傳垂衣裳而天下治取諸乾坤葢合二卦上下相重而取象乾爲上衣坤爲下裳也周官內司服掌王后六服四曰鞠衣注謂黃衣也詩綠衣黃裳綠衣喻妾黃裳喻夫人言黃裳于坤六五則知爲乾九五之配矣坤純陰嫌于言君又

不可以臣當之故取象于后以存君位又嫌于敵乾故象下裳示坤當下于乾也聖人謹于君臣之辨如此

文在中者六二中而不文六三文而不中故直方但言其德之中含章但戒其華之露惟六五當之

上六龍戰于野其血玄黃○象曰龍戰于野其道窮也

此順道原始要終馴致其道至堅冰也舊說皆

以戰爲陰陽相戰血爲陰陽兩傷履霜之初已能早辨豈至爲亂臣賊子之事況陽屬氣安得有血乎惟陰窮于亥下伏乾龍窮陰薄陽戰之象國外曰郊郊外曰野坤位未申之維而溢于酉戌之間于野之象其血玄黃者乾動則震震爲龍又爲玄黃盞坤終而乾又始矣初辨于早上辨于疑牝馬之貞到底不迷如此象曰其道窮不言窮之災者從陽之德雖窮而无悔也自

疏

用六利永貞○象曰用六永貞以大終也

此明用六之義爲全易陰爻之例乾位六而爻用九故陽以无首爲吉坤位六而爻亦用六故陰以承貞爲利永貞者陰以終陽亦永貞此早辯之一念而已陽大陰小故曰以大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此申全卦之義柔靜本是坤德惟順天而動故剛而能方剛卽直也後得主而有常承動而剛

含萬物而化光承靜而方乾道剛健中正純粹精坤只在順時乘時行總一時而已

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅氷至葢言順也

德莫善于順莫不善于不順順之積積善也不順之積積不善也餘慶餘殃于此分途而積必由于漸亂臣賊子只不順一念爲之造端緊關全在早辯從一念之微以乾知辯勘不使無主

而脉履霜堅冰至乃順陽第一義故曰蓋言順
也
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬
義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所
行也
二其字俱指六二坤之直乃其心之正也坤之
方乃其事之義也變正爲敬敬是正下手工夫
不踰之矩有方象直內與乾同體方外與乾同
用健順配合夫又何孤不疑其所行者坤行承

乾知無可疑也又乾四以陽居陰坤三以陰居陽故皆曰或或之者疑之也六二以陰居陰居中得正何疑之有上六疑于陽何也不疑者坤之動也疑者坤之窮也竝行不悖也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

爻言无成此言弗敢成原坤從陽之心也亂臣賊子只是敢之一念老子所謂勇于敢則殺也

代有終者代繼也陽施盡則無繼矣陰受其亥

實而胎養之以待嗣歲之復生所以繼之使有終也

乾能始萬物而已必賴坤以作成之代終之終正對乾之始而言董子云地出雲爲雨起氣爲風風雨者地之爲也地不敢有其功名必歸于天故曰天風天雨下事上如地事天可謂大忠矣又以數言之天數終于九不足于終代其終者地十也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎

无譽蓋言謹也

陰虛受陽而曰閉者陽不下施陰無所受故也

乾鑿度曰坤道有閉注云閉塞源脉性不發泄

萬物不化名之括包大道將敗名曰道匿前言

愼此申言謹所以明六四之順者至矣

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支

發于事業美之至也

坤爲黃五爲中中體虛明通徹條理爲通理六

二直内方外兩致其力至五則内外通貫无所

容其力矣正六五之位居下寠之體三之以時發者此其時矣在中之美无不暢發故曰美之至

朱子曰天地之間萬物粲然而陳者皆陰麗于陽其美外見者也六三六五皆以陰居陽故三曰陰雖有美五曰美在其中然三方進而位不中者也故雖有美而尚含之五正位而居體者也故美在其中而發于事業

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未

離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

坤之上六猶乾之上九也九過五則必亢六過五則必戰此法象自然之數聖人不能違也陰疑于陽者陰數已極得主者疑主矣陰竆于亥下有伏乾竆陰薄陽故曰必戰爲其似于无陽故稱龍猶十月爲良月暢月也竆上反下離其類矣類卽與類行之類乾猶下伏將離未離故稱血玄黃者天地之雜天玄而地黃申解雜義

健順皆純何以云雜純以不易之體言雜以變易之用言乾與坤雜則爲震爲坎爲艮坤與乾雜則爲巽爲離爲兌由是六子用事而乾坤之德終始不窮故雜者易所以窮而變變而通六十四卦生生不易者也繫辭下傳曰物相雜曰雜物撰德曰六爻相雜曰剛柔雜居曰雜而不越皆是此義時解不違雜義以天玄而地黃爲不得相雜是必獨陽孤陰而後可也造化不幾息乎

通六爻論之初言順之機二言順之體三言順之分四言順之時五言順之用六言順之窮

乾䷀坤䷁　乾坤反對之義

雜卦傳曰乾剛坤柔

六十四卦以陰陽爻位反對者惟乾坤坎離中孚頤大小過八卦屯蒙而下五十六卦則以上下反覆爲反對文中子云反者道之動程伯子云道无獨必對通乎反對之義而天下之能事畢矣

以二卦爻位論之初陽方長欲其勿用初陰始凝辯其堅冰乾本生知亦不廢信謹之功坤雖學知亦有不習之利九三乾道乃革則有日夕之惕六三下卦已終則有代終之美九四重剛欲進則疑以止躁六四重陰再闔則括以杜機九五以中正發九二之君德六五以中正發六二之至美上九亢而窮動則有悔上六疑而窮雜則自交總之純乾純坤德无不善他卦有吉有凶者皆乾坤之偏氣也 自疏

屯☳☵ 震下坎上 互坤艮

屯蒙何以繼乾坤上下體之有震坎艮也震始交坎次之艮又次之先屯後蒙長幼之序也長子以建侯經綸次子以剛中克家少子以童蒙元吉三男用事作君作師乾父坤母之權有所專托矣不用離巽兌三陰者開闢之初陽德方興羣陰盡伏也自屯蒙至師比凡六卦皆以坎爲用者坎陽之中震艮陽之偏也坎爲最貴其本體之爲習坎者居上經諸卦之後其用體之

分上下者居上經諸卦之先故坎者上經之綱領也

屯从屮一一地形也屮穿地尾曲未申也法言曰春者木之莼古旾字从屯从日

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

卦中具乾全體而震之初九乾元精神全毓焉故亦曰元亨利貞但一陽在下遇坎互艮而震性好動故勿用攸往然初陽得正爲亨屯之主利早建之以從民望建侯繫于天造之下明侯

之爲天建矣屯豫皆言建侯者震爲長子代父
主器下承互坤也亨屯之道惟正能正不正故
曰利貞惟不欲速能成大功故曰勿用有攸往
惟有主能繫人心故曰利建侯
彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨
之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧
乾坤之後震爲始交坎爲難生凡物胎卵難出
勾萌難申以致世變難平紛紜難解皆難生也
動乎險中必能出險已有大亨貞在內雷雨之

動覆釋亨義動而至雷雨滿盈則通暢之極矣凡坎在上體者象水之氣升而爲雲屯需是也坎在下體者象水之液降而爲雨解是也今在屯而曰雷雨滿盈者自其動後言之也震爲蕃鮮草象坎水内暗昧象震動坎勞不寧象

象曰雲雷屯君子以經綸

草昧天造也經綸大人造也經象雷之自歛而分綸象雲之自散而合

初九磐桓利居貞利建侯○象曰雖磐桓志行正

也以貴下賤大得民也

卦辭有專主成卦之主而言者周公首于此爻發之磐大石也互艮之象桓郵表大木也震木之象初有碩大之德而在下如柱石之在土中難進之貌居貞利在我建侯利在民卦言利建侯其事也爻言利建侯其人也爻曰居貞象曰行正居者身行者志也不欲屯膏所謂正也陽貴而陰賤一君而二民初以一陽下四陰濟屯本領在此

王弼曰息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙爻備斯義宜其得民也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字○象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

初大得民得二四也二雖應五而實比初屯如邅如乘馬班如者震爲馬作足班者分布不進猶班師之班乘剛之象二雖乘剛而初九以貴下賤其求二之心不異于求四匪寇也乃婚媾

也而二守貞不字曰女子明初爲丈夫矣坤

十待初歷互坤而上動乎險中膏不屯矣而後

字之不可謂非明于擇主而象謂之反常者反

其二五正應之常也管仲相桓公魏徵事文皇

似之九五小貞吉指二也而隱其辭于本爻聖

人爲常道慮深矣 自疏

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

○象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

舉正以從禽也上脫何字

二四上才位皆柔不能進者三才柔位剛居震之極无德而有求民之心无應而舉濟屯之事躁于進者卽鹿无虞入于林中之象鹿當作麓艮山足曰麓三當互艮之足麓象也虞爲虞人艮爲木堅多節震爲蒼筤竹皆林象三在震動艮止之交曰幾舍之不往非知幾之君子不能

嬰母知廢陵母知與其庶乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利○象曰求而往明也

六二乘震馬六四上六乘坎馬而皆言班如者三爻俱陰不能自濟必依于彊屯難之時君擇臣臣亦擇君也四初正應初以貴下賤求爲婚媾四往而與之共濟剛柔相得膏雨无屯矣故吉无不利吉以剛柔相得之善言利以濟屯之功言或謂四求初陰无求陽之理且與以貴下賤之旨不合謂往五屯膏之主其不能濟屯明矣而舍初往五可謂明乎但易以自內之外爲往今四言往者據我適人爲往與需上六言來

據人適我爲來皆變例也勿用攸往者初陽未壯時當磐桓也往者聲氣相應義當進取也此非知人審勢不能故象曰明尚父後車孔明三顧當之自疏

胡氏曰男下女爲婚初下二婚媾也二之不字非應也初下四婚媾也四之往者應也

九五屯其膏小貞吉大貞凶○象曰屯其膏施未光也

卦惟二陽而初得民五屯膏者震陽動坎陽陷

屯坎爲雨陰雨爲膏陰陽和而後成雨九五高
而无民雲不爲雨其膏屯矣小貞爲六二大貞
謂九五雖位皆得正而二有十年之字故吉五
屯其膏羣陰不附適爲得民者雷雨之資故凶
象言施未光爲二陰所掩必待初之動而光也
胡氏曰學易者貴乎觀時識變卦有二陽初陽
在下而衆方歸之時之方來者也五陽在上而
陷于險時之巳去者也時巳去雖陽剛亦无如
之何矣故凶

上六乘馬班如泣血漣如○象曰泣血漣如何可長也

上六處險之極三非已應五不足歸又去初甚遠班如之馬將安之乎泣血漣如坎象坎心憂也田橫覬覦之徒似之

蒙 ䷃ 坎下艮上　互震坤

蒙从冡取蒙覆不明之義加巾為幪加水為濛加目為矇皆是也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則

不告利貞

全卦以九二爲主故彖辭專以九二言蒙非亨也而何以亨蒙自有亨通也孩提知能達于天下如山下源泉雖止而未達原有盈科放海之勢特在教者因其求而導之耳故曰非我求童蒙童蒙求我童蒙謂五我二自謂也初指初陰眞心未散懷誠而來求決所疑爲初筮二陰爲再指三三陰指四在山泉水淸出山泉水濁濁則山下之泉轉爲溝瀆矣豈得與初筮同告乎

蒙心本正曰利貞　自疏

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險內險不可處外止莫能進未知所爲蒙昧之象蒙而亨者九二以亨之道行有剛中之德而以時發之也記曰當其可之謂時孟子曰中道而立能者從之惟時中能合一卦之蒙通爲流泉故亨也下文曰求曰告曰不告正時

中處童蒙求我者眞心相契不戒以孚如桴鼓
然故曰志應若我求童蒙則爲有心之感矣初
筮告者九二剛中有源之泉也以有源之泉觸
彼初筮之泉告之以身不言而喻矣再三瀆不
告者泉變爲瀆而復告之祇益其瀆耳故不告
也以上總釋蒙亨蒙以養正釋利貞言蒙卽人
心之正養者勿强其不求勿失之于初筮勿亂
之以再三因其固有通其天眞卽直養无害之
謂聖通斷之稱蒙聖之反也而曰聖功者以蒙

養明是謂眞明含蒙求明去聖遠矣中庸曰闇而章老子曰明道若昧皆此義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉其一未散其勢未達觀其勢之未達即果行以濬其流觀其一之未散則育德以敦其化艮山惟靜止則泉源之出者无窮有止而後有行也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○象曰利用刑人以正法也

此初筮告也初六孩心未散蒙昧未通啟而廸之若發覆然刑人可儀刑之人與刑于二女同義指二初與二最親象曰以正法者以已之正法教人所謂以其昭昭使人昭昭也坎爲桎梏物欲糾纆之象禁于未發之謂豫刑之于初所以說其桎梏也過此以往則成遠實之困蒙矣兩吝字相應舊解以刑人爲用刑罰之人非也敷教在寬而後有朴作之刑入學以齒而後有不變之罰觀擊蒙在上九則初非刑罰明矣自疏

九二包蒙吉納婦吉子克家○象曰子克家剛柔接也

此一卦主爻總攝四陰

陽畫連亘包象包魚包瓜取象同包蒙包上下四陰三勿用取女而言包者不屑之教誨也四獨遠實而言包者中養不中才養不才也納婦指六五五互坤終以陰應陽有婦道二居坎下以卑承尊有子道包與納二虛能受之象克九剛能任之象剛柔接者五以巳之柔俯順于二

以與剛接二以巳之剛仰承于上以與柔接所謂志應也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利○象曰勿用取女行不順也

此與四爻所謂再三瀆瀆則不告也三與二比三互坤初爲女又變巽爲長女二互震代乾金夫象二包蒙者而勿取乎三何也以其見金夫不有躬也蒙心漸破知見橫生金夫雖曰發蒙如以手指月欲人因指看月耳而不有其躬何

巽觀月而忘指哉故道莫妙乎昧莫病乎見見最難破必須上九之擊以濟包蒙之窮自疏

舊說以上九為金夫女往求男為行不順與卦義无涉

六四困蒙吝○象曰困蒙之吝獨遠實也

六四當艮之下是為山足牢不可移之象困不復進故吝象曰獨遠實者陽生為實陰消為虛

初承二三乘二五應二六四皆无之也

六五童蒙吉○象曰童蒙之吉順以巽也

此童蒙求我也艮小男爲童兼坤順艮止二德
巽以志應言蒙謂之童者養得其正渾然天眞
所謂大人不失赤子之心也
王伯厚曰童蒙應于二之剛則吉養之早也童
觀遠于五之剛則吝見之小也
上九擊蒙不利爲寇利禦寇○象曰利用禦寇上
下順也
卦中二陽二剛師也上嚴師也剛師主包嚴師
主擊艮手擊象上與三應擊蒙擊三也擊其見

也擊其見而所懷來者瞥地剿絕矣爲寇猶爲
衛君之爲禦寇猶禦人口給之禦種種知見到
此情枯智竭无理可申正是擊蒙妙用楞嚴咄
此非汝心使聽者矍然驚怖而宗門機用至于
訶罵皆擊法也三言不順五言順以巽上似逆
而實順順者順其所養之蒙也
易筌曰初六之蒙自二發之內障也見少有著
卽性之牿必脫之而天乃不鑿六三之蒙自上
擊之外障也見有可欲卽鼎之賊必禦之而人

乃不侵合而論之互鄉之見初筮也未嘗无譾包蒙也伯禽之抗納婦也不言何逃見金夫也故進之困蒙也蔓求訪落童蒙也楊墨之言盈天下辯而闢之廓如禦寇也千古師道盡此矣

自疏

屯䷂蒙　屯蒙反對之義

雜卦傳曰屯見而不失其居蒙雜而著

屯蒙皆一陽爲主震一陽見于二陰之下而居貞固守故不失其居坎一陽雜于二陰之中而

治之使刚故著

屯蒙皆坎水屯则雷雨之水为济世之甘霖蒙

则源泉之水为作圣之真脉

周易撰卷之一終